

易傳燈

叢書集成初編所選函海
及經苑皆收有此書函海
本有曼患處故據經苑本
排印

四庫全書提要

易傳燈四卷

易傳燈一書。諸家書目俱不著錄。朱彝尊經義考亦不載其名。惟永樂大典散見於各卦之中。題其官曰徐總幹。而不著名字。又載其子子東序。謂其父嘗師事呂祖謙。唐仲友考宋史。徐僑嘗受業於祖謙。著讀易記。尚書括旨等書。祖謙門人又有徐侃。徐倬。序無明文。不能定其爲誰也。傳燈本釋氏之語。乃取之以名經解。殊爲乖刺。又謂繫辭下傳易之爲書三章。皆漢儒易緯之文。譌爲夫子之作。以誑後世。亦沿歐陽修之誤。又謂聖人觀河圖。有數有象。以從橫十五之妙。配乾坤九六之數。白紫者吉。黃黑者凶。是直以易數爲五行家言。尤未免於駁雜。然其八卦總論十六篇。參互以求。頗能得易之類例。如曰大壯大有夬乾。乾在乾兌離震之下者也。乾九三曰君子而餘卦九三皆有君子小人之詞。以君子在重剛中。君子則吉。小人則凶。故分別言之也。其處於巽坎艮坤之下者。曰小畜大畜需泰凡九三上遇陰爻。皆有畏敬之義。剖析更爲微細。又謂易之取象。該三代制度。如比九五言王用三驅。見王田不合圍。三面而驅之禮。巽九二言史巫紛若。見古有太史男巫女巫之制。論易禮之相通。亦有證據。蓋一知半解。可取者頗不乏。雖有絲麻無棄菅蒯。固說易者之所旁采爾。

原序

先君總幹幼年習聲律。自後喜經術而厭雕篆。由是再更六典。紹興初。嘗師東萊呂先生祖謙。說齋唐先生仲友。從宋先生真卿書堂。因見壁間伏羲先天八卦圖象。篤志學易。佩服師訓。晝夜究心。嘗應試漕闈。兩預薦書。皆以是經。先君從道義而輕利祿。薄奔競而安恬退。隱居易堂。精研先天之學。以六十四卦三百八十四爻。係國家興衰治亂之時用。寶慶間。遂作周易大義。繼作衍義。續作傳燈。究先哲之微言。期後學於同歸。去爻應互體等說。越數十載。方脫稿。先君初意。爲子孫衆多。皆欲淑以斯文。故作是書。非欲自侈其學也。愚不敢私。卽取而公之。悉錫諸梓。不惟不秘先君之志。而先君之學。亦於是乎傳矣。寶祐丁巳仲春。旣望。季子徐子東敬繫。

易傳燈卷一

宋 徐繼幹 撰

易爲聖人明天命之書

周易一書。聖人明天命之書也。國家之興衰治亂。君子小人之消長。莫不關乎天命。故易書之序之象之爻之辭。非明乎天命者。莫能通其旨也。夫子有云。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。茲夫子年未至於五十之言也。年近五十。上徹天命之妙。由是學易。與易無間。故夫子發明卦象。有及乎天命者。未始不究言也。乾之先天。天勿違。後天奉天時。坤之承天時行。大有之順天休命。无妄之天命。中孚之應天。萃之順天命。大畜之應乎天。兌之順天。蓋聖人通乎天道。知天命之關繫若此。故顯言于書也。聖人作彖。或言時義。時行者。皆明天命所臨之時也。易之序象爻辭。皆所以示天命。蓋文王泄天機以示於書。夫子述而明之。繼周百世可知也。夫子寤寐義文於千載之上。其窮理盡性至命久矣。固天縱之將聖。何待加數年而後學。天命之秘。不可得而聞。故事自貶以尊其道。其曰加我數年。夫子之云。不亦宜乎。

易言人事

周易與春秋。皆聖人言人事之書也。春秋言人事於已然。而有褒貶誅賞之旨。易言人事於未然。而有吉凶悔吝之文。其體雖異。其爲世教同也。春秋之關於世教。以一聖人作之。而有餘。雖有三傳之異同。不失

聖人懲勸之大義也。易之關於世教。以三聖人成之而不足。自漢迄今。屢更大儒。奚啻萬人。而莫窮易之闡奧。其殆言人事於未然者。其旨爲難明與。蓋易之作。聖人託於八卦奇耦之畫。闡於重卦上上之變。以剛柔大小。言君子小人之情。以先後反對。言消長盛衰之數。无非國家歷代之計。故卦之六十有四。言六十有四之天時也。爻之三百八十有四。言三百八十有四之人事也。聖人設卦觀象。其要旨不出於此。而後之儒者。以易道神妙廣大。不可以淺近求也。卦外立義。爻外立變。或言爻變。或言互體。而易之垂世立教。所以爲歷代國家之用者。於是諸家異說而不明矣。

三代制度

文王作易。該三代制度以爲易象。如比九五。言王用三驅。茲見王田不合圍三面而驅之禮。同人九三。言伏戎于莽。以見伏兵之制。如姤九三。言包有魚。以見有包苴之禮。巽九二。言用史巫紛若。吉。以見古有太史男巫女巫之制。巽六四。田獲三品。茲見古禮一曰祭祀。二曰賓客。三曰君庖之禮。既濟。言婦喪其茀。以見古者婦人出行之禮。既濟。言殺牛禴祭。以見古者祭祀有大小之禮。井卦。言改邑不改井。以見在昔井田有井邑之法。此皆文王作易。用三代制度爲象也。又如既濟九三。以商高宗伐鬼方爲象。如泰六五。歸妹六五。皆以帝乙歸妹爲象。如隨上六。言王用亨于西山。升六四。言王用亨于岐山。又如明夷之六五。言箕子之明夷。茲易象之該古今。彰往察來。其道甚大也。

後學差誤

夫子作十翼而發明易道其卦象之幽微剛柔之變化要旨妙義廣大悉備易无餘蘊矣夫子既沒微言已絕後學淺陋莫聞天道之妙至有不明卦義而踏駁爲甚者奚啻百家如訟乃羣剛要君之卦而例作獄訟釋之如比乃羣柔立君之卦而例作朋比釋之未濟彖言不當位謂離之六五也蜀隱者謂三陽皆不當位恐未爲穩也因彖言剛掩謂坎之九二也朱漢上諸先輩謂三陽皆見掩亦恐未爲穩也屯初九利建侯言震體初九行正得民宜建爲侯也非坎體九二降初爲以貴下賤得民建侯也既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言九五辨小人六四之求君固位不如九三君子之輕於進而得時非謂東鄰之紂不如西鄰之周受福也又如既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也朱以坤爲鬼方坎爲德上六之三爲小人也朱之取象亦煩碎矣故有枝離牽合之病或以爻應或以互體或以位爲陰陽或刪削經文或顛倒辭理雖諸儒之解亦有任冒臆之患如乾爻之見大人如坤象之後得主未免失於破碎經旨而況淺學者乎略舉數端以覺後學其詳則見於大義一編也

先天八卦

伏羲初畫八卦因而重之神農氏作歸藏初經更本包犧八卦八卦成列而六十四具焉神農氏因之茲邵康節王豫所傳以爲得之歸藏初經者遂有圓圖方圖示於人嘗觀六十四卦之圓圖以乾兌離震巽坎艮坤爲次序其淺學者以其圓而難知卦序之義若方圖之爲圖其直言八卦所重之上體各以乾兌離震巽坎艮坤爲次序其橫言八卦所重之下體亦以乾兌離震巽坎艮坤爲次序余因其圖之直而言

所重之上體。皆爲八卦上體所重之旨矣。余又因其圖之橫。而言所重之下體。亦皆爲八卦下體所重之旨矣。茲其方圖橫直之所示。伏羲神農作易。於天下後世。用亦既詳矣。夫子旣沒。漢魏諸儒。莫能卽此圖。以明伏羲神農之教。而外爲爻應卦氣互體等說。以釋易。予竊爲易喟嘆也。

後天八卦

後天八卦。非與先天成列同也。其八卦分方。本於洛書五行之數。爲之排列也。蓋五行成數。六七八九。本於五行之生數。成於土數之五也。一水。二火。三木。四金。五土。五數居中。而一二三四。皆藉土以成體。故六爲水之成。七爲火之成。八爲木之成。九爲金之成。故水居坎生乾。火居離生巽。木居震生艮。金居兌生坤。土居四正而生乾坤艮巽。其成八卦。故劉牧言金木水火土之成數。生乾坤艮巽四維之卦。然不言六七八九所生之畫。蓋水數六。居坎生乾。其六除三守本宮。卽以三畫轉乾。而畫三連三爲乾。火數七。居離生巽。其七除三守本宮。卽以四畫轉巽。而畫三爲巽。木數八。居震生艮。其八留三守本宮。卽以五數轉艮。而畫三爲艮。金數九。居兌生坤。其九留三守本宮。卽以六數轉坤。而畫六斷三爲坤。茲六七八九生乾坤艮巽。共成八卦。蓋本乎水火金木之四正。推其數以爲四維之卦。畫也。洛書五行之數。生後天之卦。其神妙矣哉。然則義畫八卦之象。與洛書五行之數。相爲表裏。非虛言也。

經卦別卦

易之經卦八。其別六十有四。自聖人以兩卦反對爲序卦。而天下學者。遂不知八卦之別。其別爲何卦。蓋

每卦有八。八八則六十有四也。其每卦之八。有本於乾者。有本於坤者。故聖人有乾坤易門之言。且乾之八。其別爲何卦。坤之八。其別爲何卦。如坎之八。如離之八。如兌之八。如艮之八。如震之八。如巽之八。其別各有八卦之目。蓋震離兌乾四卦之八。皆本於乾。以乾爲門。巽坎艮坤四卦之八。皆本於坤。以坤爲門。蓋乾之八。乾乘乾爲乾卦。其別則乾生姤。訟。遯。否。无妄。同人。履也。坤之八。坤乘坤爲坤卦。其別則坤生復。明夷。臨。泰。升。師。謙也。震乘乾爲大壯。其別則大壯生恒。解。小過。豫。震。豐。歸妹也。巽乘坤爲觀。其別則觀生益。家人。中孚。小畜。巽。渙。漸也。坎乘坤爲比。其別則比生屯。既濟。節。需。井。坎。蹇也。離乘乾曰大有。其別則大有生鼎。未濟。旅。晉。噬嗑。離。睽也。如艮乘坤曰剝。其別則剝生頤。賁。損。大畜。蠱。蒙。艮也。如兌乘乾曰夬。其別則夬生大過。困。咸。萃。隨。革。兌也。八卦各以乘乾坤爲主卦。其乘乾者。則行於巽。坎。艮。坤。而後之震。離。兌也。其乘坤者。則行於震。離。兌。乾。而後之巽。坎。艮也。八卦各乘乾坤爲別卦之八。予昨以八卦上體爲八卦所生之卦。則知其別六十有四之旨義矣。夫以六十四之廣大。而會之於八。又會而歸之乾坤。則知易有要領。默識心通。易無餘蘊矣。

乾上八卦乾 姤 訟 遯 否 无妄 同人 履

乾重於乾。二體皆乾。爲積陽之卦。陽極生陰。故乾處於巽。坎。艮。坤之上者。爲姤。訟。遯。否。四卦。皆陰生長於內之卦。姤者。乾上巽下。巽一陰生而遇陽曰姤。遯者。乾上艮下。艮二陰長而陽遯曰遯。否者。乾上坤下。坤三陰盛於內曰否。訟者。乾上坎下。坎一陽自上而來。不克訟而歸。遯曰遯。若夫乾處於震。離。兌之上者。爲

无妄。同人。履三卦。皆乾處陰於內之卦。无妄乾上震下。初九自上而來。爲主於內。所以處陰。陰不爲妄。故曰无妄。同人者。乾上離下。乾處陰於下之中。而與之同。爲衆陽所阻。乾與大師克之。得遇六二。故曰同人。若履者。乾上兌下。乾處陰於下體二陽之上。爲柔履剛。兌六三柔不當位。而致咥人之凶。茲乾處陰之卦曰履也。

乾下八卦乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

乾體皆剛。其處於下者。莫難於九三。蓋乾處乾。兌。離。震之下。曰乾。夬。大有。大壯。四卦。其九三爻辭。皆有君子小人之言。在乾九三。有君子之文。不言小人也。夬九三。有君子之文。然先之曰。壯於趾。征凶。則知爲小人也。大有九三。有小人弗克之文。然先之曰。公用亨于天子。則知爲君子也。大壯九三。則兼言小人君子。蓋乾。夬。大有。大壯。四卦。九三上承九四。其九三在重剛中。以君子則吉。小人則凶。故乾卦九三。獨言君子者。以別小人也。書不盡言。若此之類也。若夫乾處於巽。坎。艮。坤之下者。曰小畜。需。大畜。泰。四卦。九三上遇陰爻。皆有畏謹之義。坤上乾下爲泰。九三欲進也。而曰艱貞无咎。言不汲汲於進也。艮上乾下爲大畜。九三九二初九。皆爲六四六五所畜矣。而九三曰利艱貞。言不苟於隨從也。坎上乾下爲需。九三欲攻六四矣。而敬慎不敗者。不輕於犯難也。巽上乾下爲小畜。九三爲六四所畜矣。而脫輻反目者。雖爲所畜。義不從陰。故反目不和。所謂密雲不雨也。蓋上遇坤。艮。坎者。陰道至盛。陽未能遽進。非艱難敬慎以俟之。必至悔吝。若巽體六四爲力不足。故至反目。此小畜大畜之分也。君子所宜詳考。

坤上八卦坤 復 明夷 臨 泰 升 師 謙

坤重於坤。上下皆坤。爲積陰之卦。陰極生陽。故坤處於震、離、兌、乾之上者。爲復、明夷、臨、泰四卦。皆陽生長於內之卦。復者。坤上震下。震一陽反於下。爲復。臨者。坤上兌下。兌二陽長爲臨。明夷者。坤上離下。離九三攻陰爲明夷。泰者。坤上乾下。三陽盛於下。爲泰。坤行於巽、坎、艮之上者。爲升、師、謙。皆坤處陽之卦。升者。坤上巽下。巽下體二陽一陰。皆遂其升。曰升。師者。坤上坎下。坤用一陽。帥師用衆爲師。謙者。坤上艮下。艮之下體。與坤上三爻。无不尙謙。曰謙。茲升、師、謙三卦。坤用陽之卦也。

坤下八卦否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

坤體皆陰柔。其處於下體。莫難於六三。三處體之尊。其上承乾、兌、離、震之陽者。曰否、曰萃、曰晉、曰豫。四卦之上體。皆九四陽也。故否之六三。當乾陽在御之時。其志欲進。故所包者。爲可羞也。萃之六三。當萃聚之時。見畜於下。而嗟其失已。故无攸利也。豫。震體在上。九四當國。六三近四。故肝豫有悔。若晉。當離明在上。六三欲求進也。衆允其進。得上行矣。若夫坤之上乘。巽、坎、艮、坤四卦。爲觀、比、剝、坤。上體六四。皆陰也。當觀之時。六三稍近於上。而觀我生進退。其志不堅決也。剝。當小人正盛之際。六三與上下相失。故在剝。爲无咎。比。當推戴擇君子時。六三。賢。乍佞。爲比之匪人。故可傷也。獨坤之六三。稍近於上。臣位近上。則懷畏心。故含章可貞。明不專也。

震上八卦大壯 恒 解 小過 豫 震 豐 歸妹

先天八卦其震離兌乾皆陽卦皆本乎乾爲易之門故震乘乾曰大壯震挾震主之剛乘乾有行剛以動故曰大壯而行巽坎艮坤之上者爲恒解小過豫皆震在上而陽長於下所以處震之壯也恒者震上巽下剛上柔下曰恒解者震上坎下解退震剛於九二曰解小過者震上艮下柔得中而剛不中爲小者過豫者震上坤下三陰下盛而震乘之爲豫若夫震行於震離兌之上者爲震豐歸妹三卦皆震在上而處陰之卦震上震下曰震上震已泥而下震來而有則爲震豐者震上離下震處陰於離之中日中見斗曰豐歸妹者震上兌下兄在妹反妹終於此永終知敝爲歸妹自大壯而至恒解小過豫四卦陰所以處壯也震豐歸妹三卦震所以處陰也

震下八卦无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

震位於坤陰之左坤陰既極震陽以生故陰極而一陽生於下者震屯頤復是也有陽自上而來者如益无妄隨噬嗑是也陽生於下皆持正守己不敢過爲屯之行正復之修身益不厚事震之兢兢致福无妄之爲主乎內隨之有渝從正皆賢君子之所爲也獨頤初九之朵頤噬嗑初九之屢校滅趾皆用心過當犯聖人之所戒不无凶咎也然六二以柔乘剛其有難者噬嗑之二震之二屯之二皆據剛處上不能免咎復二之下仁隨二之係小子无妄二之不敢妄爲益二之勿克違皆得其吉惟頤二之顛頤求養於初故爲失類之凶

巽、坎、艮、坤皆陰卦。皆本乎坤爲易之門。故巽乘坤曰觀。巽六四得位於上。觀光尙賓。故曰觀。巽自觀始。而行震、離、兌、乾之上。爲益、家人、中孚、小畜四卦。言巽在上。爲陽處巽之道也。巽上震下爲益。巽在上。而初九自上來。損上益下曰益。巽上離下爲家人。離之初九。九三處六二以正家。故曰家人。巽上兌下爲中孚。柔內剛中。孚誠化邦。故曰中孚。巽上乾下爲小畜。六四得位而畜陽。故曰小畜。自小畜轉行巽、坎、艮三卦。上爲巽所乘。爲巽、渙、漸三卦。巽上巽下爲重巽。初六、六四皆順剛有爲。明巽之功也。巽上坎下爲渙。九二剛來而柔上。明巽陰之盛也。巽上艮下爲漸。剛上柔下。明巽之進有功也。故曰漸。夫巽之處上始乎觀。而爲益、家人、中孚、小畜四卦。所以處巽也。巽行乎巽、渙、漸三卦。以明巽功之道也。

巽下八卦姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升

巽入也。一陰在下。以巽順之道入乎陽。其卦凡八。學者當觀初六。何道以進。二陽在上。何道以處。蓋巽之處於乾、兌、離、震之下。爲姤、大過、鼎、恆。如自乾來者曰姤。一陰之始遇陽也。繫身於剛正之物。而得所依。故曰繫于金柅。貞吉。從夫來者曰大過。初六能自謹。以免咎。故曰藉用白茅。无咎。自大壯來者曰恆。初六之始求於陽。始有所求。而望之深。故曰浚恆。貞凶。自大有來者曰鼎。初六能出否。以從貴。故曰鼎顛趾。利出否。鼎大過之初六。賢於姤恆之初六矣。若巽處於巽、坎、艮、坤之下者。爲巽、爲井、爲蠱、爲升。蓋自小畜變爲巽卦。小畜之三陽有下復者。故巽卦初六。利武人之貞。以制陽也。自大畜變爲蠱卦。大畜之三陽爲上更所畜矣。案上更二字疑有誤。前言大畜三陽。爲六四、六五所畜矣。故蠱卦初六。幹蠱以承考也。自泰變曰

升。泰三陽志在於進。故升之初六。與陽同升也。自需變者曰井。需之三陽攻坎。爲坎所處。故卦曰井。言畜水於井。不與汲用也。井初六泥不見食。德不足取也。四卦初六。皆自上來。爲志於內。隨時以處者也。

易傳燈卷二

坎上八卦比 屯 既濟 節 需 井 坎 蹇

坎上坤下衆陰推戴一陽處九五之位曰比。坎九五剛中在上衆陰下戴。无一人敢後者。故爲比。比本乎坤爲易之門。行乎震離兌乾之上爲屯。既濟節需四卦皆坎在上而陽進之卦。故屯者坎上震下其上之坎六四上六輔九五膏澤不流爲陰所害。下有震初九居正得民宜建爲侯。若既濟者坎上離下下離攻坎三年克之爲懣也。坎上兌下兌二陽攻坎若節。故曰節。坎上乾下乾三陽需兌以攻坎六四。案需兌二字疑需血出穴。故曰需。坎二小人得君于上爲下陽所攻至需極矣。自需轉而行巽坎艮爲井。坎蹇之三卦坎處陽之卦也。故井者坎上巽下言以井蓄水不汲用爲廢井。故繇辭無喪無得往來井井汔至未繙井未有功。巽下二陽皆無與行惻殆如東漢黨錮之禍不見用於君。此坎處君子像舊井之不用也。若坎上坎下曰習坎重險也。上坎上六失道下坎初六失道坎之爲患九二九五皆被患者九二坎有險九五坎不盈其爲小人患明矣。若蹇者坎上艮下上坎九五爻爲大蹇之文。坎爲君患雖得朋來而未能免咎也。下體之艮皆見險能止以爲知。故九三往蹇來反爲內所善。故曰蹇也。坎體二小人夾輔陽君於上亂政害國讒毀君子易以井坎蹇卦序之學者可不考哉。

坎下八卦訟 困 未濟 解 渙 習坎 蒙 師

坎陷也。一陽陷於二陰之中。二陰則爲陷者也。其卦凡八。凡坎處於下體者。九二皆自上來陷。故聖人有剛來得中之文。訟之彖曰。剛來而得中。故九二爻有歸逋之象。困之彖曰。剛掩言九二見掩于陰而致困。九二能以酒食自養。故朱紱方來。言人君以臣服起用者也。茲九二所以爲貞大人吉也。初六六爲困於九二。故六三非所困。而困又處於剛上。所以致不解之凶。解九二自震九四而來。因小人致解。九二直已自明。故曰獲三狐。得中直之道。六三處非其分。負且乘。故致寇至。未濟九二自五而來。能曳其輪而不行。所以貞吉。初六不知極而吝。六三未濟征而凶。皆害二者也。訟困未濟解四卦。坎處於乾兌離震之下。其皆九二自上來陷者也。若坎處於巽坎艮坤之下者。爲渙坎蒙師與前一義也。然坤上坎下爲師。五陰用一陽帥師。則師九二非有上來陷者也。渙九二彖言剛來不窮。蓋六四本六二也。六二上奪九四之位。故九四下爲九二。有渙奔其机之文。言處於二得所安也。初六之順於九二。六三則志在外。故曰渙其躬。若習坎之卦。上陷人君。而又下陷君子。故曰重險。九二在陷中。故曰坎有險。求小得。初六六三爲陷者也。初六失道既凶。六三來之坎坎。爲下石之計。終无功也。小人之陷君子。雖能陷其身。而自小人視之。何功之有。清議所不容。必不免其凶也。師九二在下得中。帥師之主。六三處九二之上。又欲爲掌兵之權。權不出於一。所以致凶。蒙九二以童蒙求我。而爲包蒙納婦。子之克家者也。而六三行不順。不有其躬。而依於九二。聖人所戒也。

離中女。陰卦也。先天八卦。二陽夾輔一陰於中。權藉二陽也。離乘乾爲大有。六五得位。上下應之。曰大有。自大有本乎乾爲易之門。行乎巽坎艮坤之上。爲鼎未濟旅晉四卦。皆離在上而陰進之卦。故離上巽下諸爻未有用也。離上坎下爲未濟。九二男之窮。故曰未濟。離上艮下爲旅。離之九三。焚之喪僕。故曰旅。離上坤下爲晉。晉下三陰。未遂其晉也。若離行乎震。離兌之上。爲噬嗑。離三卦。離處陰之卦也。噬嗑之卦。離上震下。有位者皆用噬。而初上則受罪者。離明在上。威動於下。用刑獄以儆於有位。非如乾命震而陰不爲妄。此噬而後合。幸柔得中而上行也。離上離下爲離。上離九四上九。輔六五以離王公致吉。其下離六二。黃離元吉。故畜牝牛吉也。若睽者。離上兌下。離體二陽。夾輔陰君於上。多疑寡合。憎疾小人。故六三與曳牛掣爲睽也。上下睽異。故九四上九。孤立於朝。爲小事吉也。

離下八卦同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

離處下體。六二皆自上來。麗乎兩陽之間。兩陽所以處此陰也。當隨卦而言其義。同人之離。乃乾處陰於下之中。而與之同。乾爲九四九三之間。乾與大師克之。得與二遇也。革之下離。乃兌之處陰也。革六二在離體二陽之中。革服于陽。已日乃革之。故征吉也。若離之離。乃上離之處陰也。六二依於二陽。柔麗中正。得所麗矣。故曰黃離元吉。畜牝牛吉也。豐下之離。乃震處陰也。六二在離之中。爲二陽所處。當豐之時。幽暗不明。不可以往。往得疑疾。有孚發若吉。家人之離。巽處陰也。離體在下。初九九三。嚴於己以正家。六二柔順。不能有立。无所遂。但在中饋則吉。既濟之離。陰失位於上。今處於下。故六二婦喪其茀。喪其爲飾。无

以爲容。勿逐七日。得以中順之道。得所離也。賁下之離。君子小人。往來爲文。故六二在兩陽間。得所離爲賁。明夷下離。當陽剛誅陰之時。九三南狩得其大首。而六二自上而下。順於二陽。故用拯馬壯吉。順以則也。茲離在下八卦。各有旨也。

艮上八卦剝 頤 賁 損 大畜 蠱 蒙 艮

艮重坤上一陽乘五陰爲剝者。陰剝陽也。陽非可剝也。五陰恃衆而剝之。故艮乘坤曰剝。剝本乎坤爲易之門。故艮行震。離兌。乾之陽也。爲頤。賁。損。大畜。四卦皆陽生於下之卦。若頤者。艮上震下。艮一陽上窮。震一陽下生。四陰中成而主欲頤者。陰陽交泰之卦。故聖人有觀頤。自求口實之文。初九不能自求。爲小人所謂。致有觀我朵頤之凶。賁者。艮上離下。柔來文剛。剛上文柔。君子小人之相爲賁也。損者。艮上兌下。損下益上。損三益上。損剛益柔爲損。大畜。艮上乾下。乾三陽爲艮。所畜曰大畜。若艮處於巽。坎。艮之上者。爲蠱。蒙。艮三卦爲陽爲陰用也。艮上巽下爲蠱。剛上柔下。與之幹蠱。艮上坎下爲蒙。九二爲發蒙也。艮上艮下爲艮。下不求於上。故不獲其身。上不求於下。故不見其人。茲爲上下敵應。不相與也。所以爲艮也。

艮下八卦遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

艮者。止也。陽止於二陰之上。非陰止也。二陰長於下。一陽止於上。學者當究二陰何以爲進身之計。一陽何以爲處陰之計。而或者以爲陽止陰。非也。故艮重於下者。凡八卦。其六二皆有進志。九三皆有溺二之意。然究象辭。聖人每非三之與二也。遯六二用中順之道。固執於陽。莫之能解。六二依陽以進也。九三繫

戀於二。故聖人以爲畜臣妾則吉。而謂其不可自大也。咸六二之咸其腓。望陽之來感。而貴於居吉。則不失矣。然九三隨人以爲感。聖人以爲吝道也。旅六二之卽次。進得所安。而九三在旅。爲與下之道。聖人所以傷以喪童僕也。小過六二遇其臣。不及其君。得所遇於九三矣。而九三以陰過盛。而乃防之。故致從或戕之凶。四卦艮重於乾。兌離震之下者也。若艮處於巽。坎艮坤之下者。曰漸。蹇。艮謙。漸之六二。鴻漸于磐。言進得所安也。九三之夫征而不復。致六二之婦孕而不育。而聖人爲三之離羣醜也。蹇六二盡進窮之節。而九三來反爲內所喜。而聖人有貞吉與无尤之辭。艮六二不拯其隨。未退聽於九三。而九三之艮其限。自以止爲道。不復顧於二也。謙六二之鳴謙。心中自得。而九三亦以謙自處。然其相得之情。觀於鳴謙義可知矣。

兌上八卦 夬 大過 困 咸 萃 隨 革 兌

兌重乾。上一陰乘五陽爲夬。決柔也。一陰一陽之謂道。陰非可決也。五陽恃衆而決之。故兌乘乾曰夬。夬本乎乾。爲易之門。故兌行乎巽。坎艮坤之陰者。爲大過。困。咸。萃。四卦皆陰生於下之卦。若大過者。兌上巽下。兌之一險上窮。巽之一陰下生。爲本末弱。陽盛於中。而本末弱。爲棟橈之象。故曰大過。若困者。兌上坎下。坎之九二。乃上剛掩於二。爲困。困之九二。自上而來。揜於二也。剛掩有言不信。初六六三。乃爲困於九二者。九二以酒食自養。故能有慶。若咸者。兌上艮下。爲咸。柔上剛下。感應相與。曰咸。萃者。兌上坤下。坤三陰下盛。言人民萃聚也。大過。困。咸。萃。皆陰生長之卦。兌行於震。離。兌爲隨。革。兌三卦皆處陰上之卦。兌上

震下爲隨。初九乃剛來下柔。得衆陰之隨。故曰隨。兌上離下爲革。離之二陽處陰。而陰革服也。兌上兌下爲兌。言陰說訟也。兌重於震。離兌之上爲隨。革兌三卦。言陰之隨。而革且說也。自夫生大過。困。咸。萃。皆陰生於下之卦。以至爲隨。革兌。而陰隨革。且說。易序兌於後。言順天應人。厥有旨矣。

兌下八卦履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

兌者說也。一陰處於二陽之上。處非其所。故求說乎陽。冀得所安也。故兌體重於八卦之下。六三多求說於陽。二陽在下。難乎其處此也。履六三履剛而處上。六三能說而應乾。故免咥人之凶。而論其才則不足處也。兌六三則曰來兌。來說於陽。所以凶臨之。六三以二陽之長。則甘臨亦求說於陽。故无攸利。歸妹六三反歸爲娣。禮以從人未當也。損六三當得友之時。无所損也。節六三當君子穎畏之際。案穎畏字疑。蜀本亦如是。據象辭君子以制數度。議德行。此或是數度二字之誤。不節而嗟。無所歸咎。嗟爲君子所誅也。睽時上下不相和同之際。六三疑爲欲行而與曳。欲順而牛掣。雖无初而有終。終則過剛也。身處危疑。據剛之上。處非所安。故疑懼如此。若中孚則不然。疑其攻已。或鼓或罷。或泣或歌。始欲攻之。終安其所。蓋處位不當故也。

上下二體

文王之重卦。必嚴於上下二體之辨。上爲何卦。下爲何卦。而後立之卦。觀其卦象。繫之繇辭。以明吉凶。其剛柔相推之變。先後反對之序。無不該于本卦二體之內。然後發揮於剛柔而明其爻。非於本卦六爻之

外而卽復、姤、臨、遯、泰、否六卦爲之母。以論外變也。非以互體動爻之外取象而爲辭也。如需後有訟、需、乾三陽在下。攻坎出穴之卦。訟、乾三陽在上。一陽歸通之卦。蓋八卦成列。乾右有巽、坎、艮三卦。其坎者乾之上陽。來陷於二也。故訟卦有剛來得中之文。爻有不克訟歸逋之文。朱漢上不究八卦成列之圖。象在其中之語。通因訟曰。剛來得中。无妄曰。剛自外來而爲主於內。朱以訟者遯三之二。无妄者遯三之初。九言外者。皆自外來主。謂初二兩爻。視三則外矣。朱蓋以復、姤、臨、遯、泰、否言變。而不知非易之變象也。愚未見內體三爻。自分內外也。若无妄卦乾上震下。其初九有剛自外來爲主于內之文。蓋乾之重卦凡八卦。乾、姤、遯、否、无妄、同人、履。皆乾在上。所重之卦。其下體所乘。遯、无妄者。皆乘三男。其陽皆自上來。而處於內者也。朱漢上不以乾重卦爲无妄之所本。蓋无妄自否來也。否、坤之三陰。內乘乾而命震。以一陽爲主於內。故震之一陽。自乾外來。爲內之主。由是陰畏震威不爲妄。而邪惡屏息矣。茲天之命震爲主。自乾而來。而非遯自三之初。爲无妄之初九也。吁。重卦之上下二體。卽有上下剛柔相推之象。本於八卦之成列。而後有八卦之相錯。數往者以順而數其往。知來者以逆而知其來。非可指復、姤、臨、遯、泰、否六卦爲之母。而忘爲卦變之往來。後之學者。不能於每卦上下。論相成相感之理。而推聖人觀象之旨。不得其要領。而於卦外立說。或言爻應。或言世變。或言互體。或言變體。自以爲立論出於三聖所見之表。蓋自漢以下。萬人一律。吁。易道爲異說所汨。可勝嘆哉。宜王通氏謂九師興而易道微也。宜王弼之有陰誦也。

元亨利貞

易言元亨利貞。凡七處。乾坤元亨利貞二處。彖謂之四德。聖人无所增損其義也。自屯而下。彖皆作大亨以正釋之。而於利之一字。不連本文也。然後知元亨利貞。卦中自有元亨貞之德。而文王於貞上。斷之以利於貞而已。此夫子所以不連利於貞。爲卦中之義也。屯曰大亨貞。隨曰大亨貞。無妄曰大亨以正。臨曰大亨以正。革曰大亨以正。皆不連利字者。乃知利者文王之斷辭所加也。今而後讀元亨爲一句。利貞爲一句。庶得孔氏之意。

貞者事之幹

易有安貞、艱貞、居貞之辨。又有女子貞、幽人貞、婦人貞、武人貞、牝馬貞之別。其安居與艱。皆以字義爲貞也。其女子幽人婦人武人等貞。皆以人物爲象也。貞於安。如坤卦安貞。訟九四安貞吉。貞於居。如屯爻利居貞。貞於艱。如泰九五艱貞无咎。明夷利艱貞。如大畜九三利艱貞。如噬嗑九四利艱貞。此以字義爲貞也。其女子貞者。屯六二爻言女子貞。又幽人貞者。履九二爻。利幽人貞者。歸妹九二之爻。貞婦人吉者。恒六五之爻。貞大人吉者。困之彖。謂九二也。貞丈人吉者。師彖。謂九二也。蓋以事義爲貞者。當詳安居艱難之義。以人物爲貞者。當詳婦人女子幽人丈人武人之義。外有利君子貞、大貞、小貞。皆可詳也。貞者事之幹。能詳究聖人立貞文多等之理。則知利貞貞吉貞厲貞吝者。其義輕重。皆可沿而知之矣。

其血元黃

易爻以血爲象。皆以有所傷爲義。非以坎卦爲血也。坤上六其血元黃。言上六與陽戰。兩有所傷也。此豈

坎卦哉。需六四需于血。言六四爲三陽所攻。有所傷而去也。小畜六四言血去。以六四結知于君。免爲三陽所害。渙上九言血去。以九陽明。能遠害全身。免爲六四所害也。小畜與渙皆巽體。豈皆坎卦哉。諸解者以坎爲血卦。見諸爻以血爲象者。牽強附會。以坎爲說。吁。亦誣矣。

十年三年三歲七日

易以十年。三年。三歲。爲爻象者。以爻之吉凶輕重。爲久近之數。然十年爲數之至重也。如屯六二。女子貞。十年乃字。言六二有乘剛之難。義不從寇。故久而後反。常乃字也。復上六。迷復行師。自取其凶。十年不克征。所以爲凶之至重也。又如頤六三。拂亂其頤。養之道。貞久於拂。大悖於道。雖十年弗用。故皆以十年爲象也。外以三年三歲爲象者。比之十年爲凶之輕。而數至於三。亦羅罪之重也。如同人伏戎敵剛。知其義不可與大師爲敵。故至三年不敢興戎也。坎上六。失事君之道。徽纆叢棘。凶至三歲不得免也。困初六。坐受其困。致不明之災。在下而爲困於人。自罹其困。雖三歲不覲也。豐上六。豐大其屋。蔀蔽於家。失道無助。雖三歲亦不覲也。茲易以三年言得凶之重也。外既濟以三年克鬼方爲懋。未濟以三年伐鬼方爲志行。隨爻取象。各不同也。然易象以三數爲重。王三錫命。示賞功之禮。晝日三接。示康侯之寵。田獲三品。示得功之多。三日不食。示于行之義。易以三爲貴。審矣。易象又以七日言者。復之七日來復。聖人以爲天行。而子夏。胡安定。伊川。蘇氏諸解。皆以坤極六位。而反於坤之復。其數七日。凡歷七爻。以一爻爲一日。故云七日也。而震六二。喪貝勿逐。七日得。既濟六二。婦喪其茀。亦曰勿逐。七日得。小象以七日得爲以中道也。聖

人於復言天行於既濟言中道。則七日象數。易固有則也。奚容以私意度論。

利涉大川

文王作卦下辭。多以利涉大川爲象。或言不利涉大川者。或以爻辭中亦言利涉大川者。蓋聖人觀卦象之難。如需下三陽。上諸坎險。其事至難。如大川之難涉。必勇往有爲。則事遂。故以利涉大川爲象。故需之彖曰。利涉大川。往有功也。又如蠱。弊難拯。如大川之難涉。必勇往有爲。則事遂。故曰利涉大川。往有事也。如訟之羣剛希冀非望。如涉川之難。非可勇往利涉。故曰不利涉大川。入于淵也。若夫同人之利涉大川者。以九五與六二之同。多有難阻。乾與大師克之。得與二遇。故彖言同人于野。亨利涉大川。乾行也。乾用大師克相遇。故以利涉大川爲象也。大畜利涉大川者。大畜君子當朝廷養賢之時。不家食致吉。雖勇往求君有爲。亦所利也。九三爻言利有攸往。與上合志。卽涉川應天子旨也。後益卦利涉大川。渙卦利涉大川。中孚利涉大川者。三卦皆巽體在上。六四有功。故三卦彖辭。益言木道乃行。渙言乘木有功。中孚言乘木舟虛也。木卽巽六四也。六四有功。故言木道乃行。乘木有功也。外爻辭。謙初六。謙謙卑以自牧。雖事之難。君子亦可勇往用涉也。頤上九。既由我頤養於天下難事。如涉川之難。亦利涉也。若夫未濟六三。未濟征凶。利涉大川。蓋六三當未濟而上征。則凶。雖上征之難。亦可勇往有爲而利涉也。故未濟征凶。而利涉有爲也。若夫頤六五。拂經爲頤。居貞則吉。則不可涉川爲難事。故言不可涉大川也。聖人以涉川爲象。皆以卦爻事詳之。難者立文取譬。有利有不利。其旨深矣。後之學者。當自考之。

甲庚先後

蓋卦先甲三日後甲三日言前治後治也未盡之前前可爲大治矣既盡之後後尤爲大治也先甲三日言承前治之統也後甲三日言垂後治之統也故彖辭謂終則有始天行也前治已終矣後治今始也蓋所以爲元亨而天下治也巽卦先庚三日言申天命未已也旅君失國之先天命已久矣巽君中興之後天命方新也先庚三日天始命於國家者其歷數可謂長矣後庚三日天復命於國家者其歷數尤爲長也故彖辭謂重巽以申命於三日之先知天命之未改也申其命於三日之後知天命之尤長也巽所以行命行事也成者立爲甲庚之圖則非矣

臨八月消

周建子爲正月一陽生爲復二月丑爲臨剛浸而長三月三陽泰四月四陽大壯五月五陽兩儀六月乾七月姤一陰生至八月遯二陰浸長則陽遯君子道消故聖人於臨言八月有凶消不久也後至否三陰盛也觀四陰盛也剝五陰盛也至亥月坤純陰用事陰之消陽至此極矣然後至周建子爲陽生之月聖人于臨言八月有凶一臨二陽長之時至八月當二陽長之卦陰長則陽消故至遯時八月有凶聖人戒之於早也吁聖人立陽長卦名有六曰復臨泰大壯夬乾又立陰長卦名有六曰姤遯否觀剝坤蓋託陰陽消長之序爲君子小人進退之候當二陽之臨曷可不存二陰之遯於八月哉聖人爲君子慮者切矣

夫婦老少

卦以震巽之長坎離之中艮兌之少可爲夫婦而質之易爻不然蓋卦爻以上下二體所屬剛柔陰陽爲夫婦之象如漸九三爻言夫征不復婦孕不育蓋夫征言九三也婦孕言六二也九三之征不復而離羣醜故六二之婦孕不育也又漸九五爻言婦三歲不孕終莫之勝吉謂九五之君不庇於六四故六四之婦三歲不孕也又如蒙卦六三爻言勿用取女見金夫不有躬无攸利言六三之陰下求九二以九二爲金夫不有躬而相從故小象以爲行不順也金夫言剛夫也前輩諸解作人之多金六三說而從之恐聖人取象之意不如是之屑如金夫金棍皆以剛取義也又如大過卦諸爻言老夫女妻老婦士夫有老少之別者以大過卦則過爲象故於爻有老少之辨也九二爻言老夫者言九二也女妻者言初六也九二老夫得初六柔在下而陰生是女妻也故有老夫女妻之象九五爻言老婦士夫者士夫言九五也老婦言上六也上六老婦得九五士夫爲可醜也茲夫婦取象又以陰陽老少爲象學者又當詳之

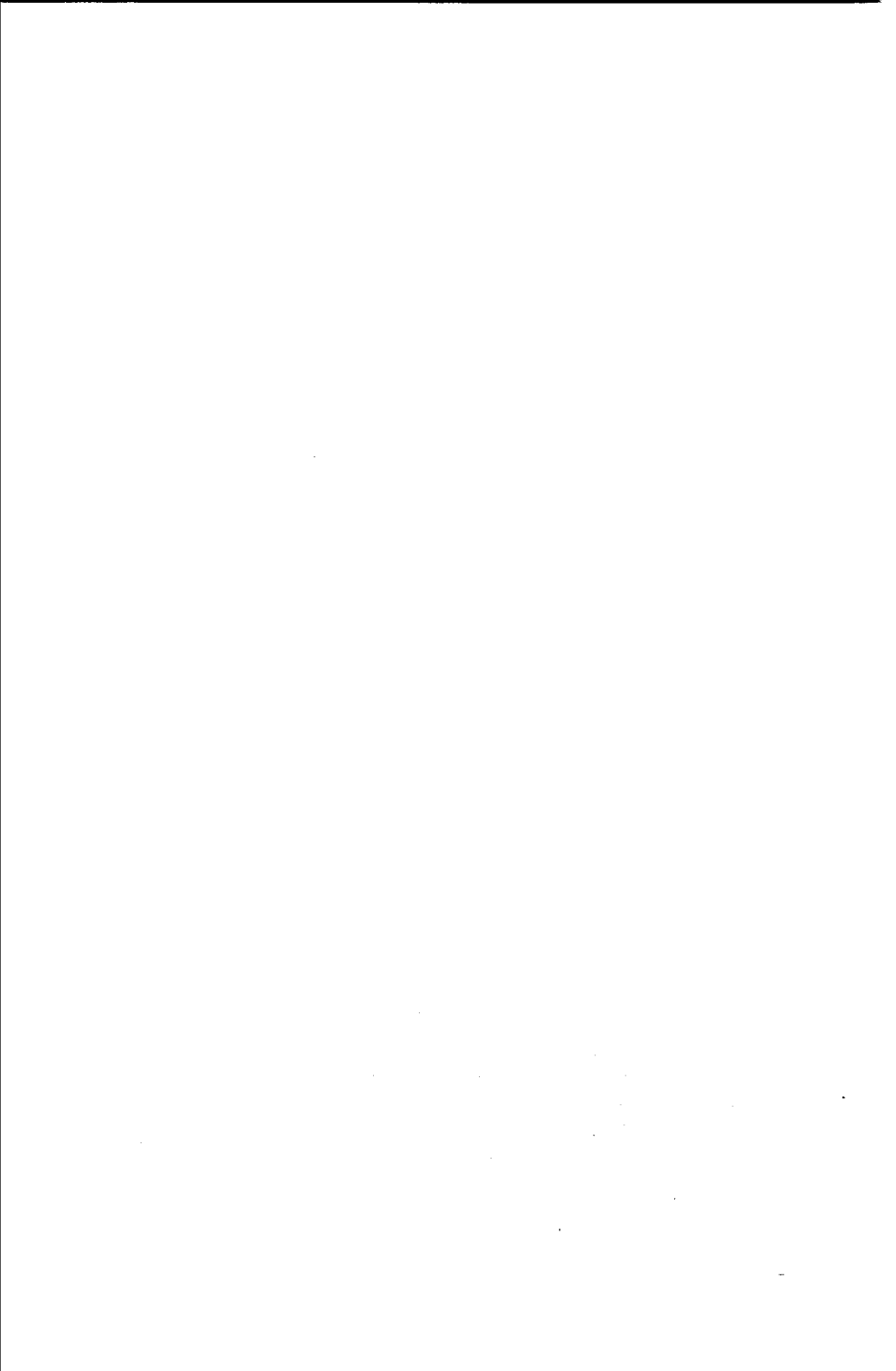
資斧

易自中興之後國家亦多變故矣聖作巽後爻辭言國家時變不一也雖更歷千萬代其應如響蓋天命所係聖人豈隱於易哉巽上之喪其資斧言中興之君太阿倒持優游不斷之象也兌五之孚于剝言中興之後信讒佞遠忠直而得位於上如漢元帝信許氏殺蕭望之之類也渙五之渙王居蓋後世東遷之象也渙上九血去遠害蓋秦時望夷宮中唐憲敬遇害之象也遂致節九五甘節往有尙得位中之吉如唐稱國舅國蕃甘言免患之類也傳至屯蒙屯九五位於小人之中膏澤不流蒙之童幼順巽幸免至於

需之興戎。而小人出穴。小人窟穴甫除。而訟之羣奸已睥睨於旁。巽後大變極矣。幸而師比之真人勃興。師之用衆比之推戴。明陽之建極。未幾同人之陰君大有之柔位。明陰之建極。由巽而訟。歷數可推。陰陽建極。而天命延長。不可測矣。

无咎

易之卦爻言无咎者多矣。聖人謂无咎者。善補過也。如睽初九。見惡人无咎。見惡人以避咎也。離初九。履錯然敬之无咎。履錯之敬以避咎也。茲補過而免咎者也。有何咎何其咎者。小畜初九。履自道。何其咎吉。隨九四。有孚在道。以明何咎。睽六五。厥宗噬膚。往何咎。茲其過咎之必无者也。有義无咎者。復六三。頻復之厲。義无咎也。解初六。剛柔之際。義无咎也。漸初六。小子之厲。義无咎也。既濟初九。曳其輪。義无咎也。至大有初九。則曰无交害匪咎。艱則无咎。然有不可歸咎於人者。如同人初九。出門同人。又誰咎也。解六三。自我致戎。又誰咎也。節六三。不節之嗟。又誰咎也。然大過上六。過涉滅頂凶。无咎。過涉之凶。不可咎也。茲取凶之不可怨咎者也。有自取其咎者。如夬初九。往不勝爲咎。不勝而往。咎也。有无大咎者。如蠱九三。小有悔。无大咎。姤九三。厲无大咎。有終无咎者。如習坎六四。納約自牖。終无咎。夬三之象。君子夬夬。終无咎也。易言无咎多端矣。非可一義爲言也。雖均曰无咎。易爻變易以貢神而明之。則存乎人焉。乾九三。雖危而无咎。九四。或疑而无咎。茲善補過而无咎。異乎前之无咎多等者矣。

易傳燈卷三

六位貴賤

六位之列言貴賤也。易首章言卑高以陳貴賤位矣。又言列貴賤者存乎位。則知爻以位言者明貴賤也。常攷於易。易言成卦則曰六畫。易言效天下之動則曰六爻。易言剛柔相推則曰六虛。易言列貴賤則曰六位。故知位者明貴賤之等也。今即乾卦言之。文王畫乾之卦分乾上乾下之體。蓋有上位下位之辨。夫子彖傳曰。大明終始。六位時成。亦以龍有潛見惕躍飛亢之殊。於是列爲初二三四五上之位。貴賤之等該於六位中矣。然有下而勿用。貴而无位者。茲爲貴賤之變也。若夫他卦六位。无非以六爻尊卑爲貴賤之辨。故有位不當。不當位之言。如噬嗑離六五。爲不當位。未濟離六五。亦爲不當位。需坎之上六。爲不當位。履兌之六三。爲位不當。餘卦言位不當者亦多矣。皆以剛柔所處之非宜。而有位次失當之象。聖人繫爻之辭。所以斷其吉凶也。且屯初九以貴下賤而得民。六二以柔剛而有難。案柔當作衆。蜀本亦誤。困九二。剛中得貞大之吉。而六三乘剛。有非所據之凶。易明貴賤之分。豈不嚴哉。

設卦觀象

聖人於大傳首章曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。設卦者。謂重卦也。謂序卦也。蓋八卦皆三畫以立象。於是乎重之。則有上下之象。又於是乎序之。則有先後之象。聖人觀重卦上下之象。則繫辭以明吉凶。

如屯卦坎上震下。坎卦在上。二陰爲五患。而下體震初九。有君天下之德。見而不失其居。則繫辭曰。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。茲爲觀象繫辭明吉凶也。聖人又序其卦。使不紊亂。則先後有序。如屯序於蒙之先。蒙序於屯之後。序需於先。序訟於後。師後有比。小畜後有履。皆不可移易。如小畜六四得君。畜制羣陽。其卦居先。迨六四出而爲履之六三。爲柔履剛。於是繫辭曰。履虎尾。不咥人。亨。所以明吉凶。茲聖人序卦有先後之象也。後學不究設卦有重卦序卦之蘊。又豈知觀象繫辭明吉凶之理哉。此章之後。言君子所居而安者。易之序也。正謂卦有先後之序。君子居而安之也。又曰。居則觀象玩辭。謂觀卦象而玩所繫之辭。又言動則觀變玩占。此謂君子因剛柔相推之變。而玩極數所占之得失。其居處變動。無不推易象變易從事。則天必祐之矣。

小大險易

大傳曰。卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。蓋大言陽剛君子。小言陰柔小人。易於君子也。其辭易。易於小人也。其辭險。易各指其所適之情也。如大過。小過。大畜。小畜。皆小大之卦也。大過。剛過也。彖言利有攸往。亨。其辭易矣。小過。小者過也。彖言可小事。不可大事。不宜上。宜下。其辭險也。大畜。大者畜也。傳言尚賢止健。小畜。小者畜也。彖言密雲不雨。皆卦有小大。辭有險易也。易之所該。豈止此哉。夬五剛決柔。利有攸往。大者卦辭也。剝柔變剛。不利有攸往。小者卦辭也。姤言女壯。勿用取女。小者卦辭也。臨。剛浸長。大也。遯。小浸長。小也。泰。大來吉亨。大也。否。小來不利。君子貞。小也。其辭之險易。皆可推也。又如大有。有大也。

衆陽應陰。彖曰元亨。辭易也。比小也。衆陰比陽。彖曰比吉。後夫凶。辭險也。卦六十有四。雖乾坤莫不有大小之象。其辭所指。雖乾坤莫不有險易之指。易於大小。則齊於卦。非偏有所惡也。其辭險易。則各指其所之。非偏有所隱也。君子盍可不明其理哉。自漢迄今。莫有一人推明小大險易之理。有能暢而明之。則聖人讀易之旨。豈不備哉。

極數知來

大傳曰。君子動則觀其變。而玩其占。蓋極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。又曰。以下筮者。尙其占。君子將有爲。將有行也。問焉以言。受命也。如響。無有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。孰能與于此。又曰。占事知來。夫觀變玩占。非極數何以爲占。蓋謂參伍以變。錯綜其數。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。此極數通變之言也。成文定象。皆本於此。當時聖人不於大傳詳參伍錯綜之目。後世無傳。迄今之人。不曉參伍以變。錯綜其數之法。遂啓後世學者妄爲之說。蓋占事本乎參伍錯綜之極數也。漢京房闢子明諸儒。別爲法以爲占筮之學。非聖人極數之本理也。

大衍五十

聖人言大衍之數五十。其用四十有九。四十有九爲用。則五十之內。虛一不用。何所象乎。苟用其四十有九。則聖人亦不必言衍數之五十也。自聖人書不盡言。遂啓京房馬融荀爽鄭康成董遇顧懽劉牧諸人。各立一說。言五十之數。初无的當之論。又或者以天地五十五之數。用之爲四十有九者。而五十之旨。遂

爲聖人之虛言。若韓康伯言衍天地之數。所賴五十。用四十有九。則一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。四十九數總爲一者。太極也。散爲四十九。卽太極在其中矣。故分而爲二。以象兩卦。一以象三。揲之以四。以象四時。四時者。坎離震兌。則六七八九之數也。韓又言虛一以象虛无之氣。朱震謂一者體也。太極不動之數。四十九者用也。總之則一。散之則四十九。非四十九之外復有一。而有一不用也。龔夬謂大衍之數五十。總四十有九之成數。合而爲一也。此著之體也。用四十有九者。自分而爲二言也。此著之用也。以著之體。合著之用。四十九則五十也。故一爲虛數。四十九爲實數。而一者四十九之所生也。然李泰伯謂康伯述輔嗣之旨曰。衍天地之數。所賴者五十。聖人以五行天五之數。特減其五。則未知不減之時。如何揲也。愚以爲王弼韓康伯言衍天地之數。所賴者五十。雖聖人於大衍章言天地之數五十有五。所以成變化。行鬼神。而不會明言於天地數減五爲大衍之五十也。蓋大衍者。爲衍易用著言也。四營成易。十有八變成卦。伸之長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。可與酬酢。可與祐神矣。其言易變化神妙如此。蓋當求之說卦生著之章。卽參天兩地倚數之言。研求其理。則知大衍五十之蘊矣。非可外求其義。合於五十之數也。如京房馬融荀爽鄭康成諸人。皆立異說。求異於聖人。而不卽參兩倚數。而求其理。豈知參天兩地。所以爲五十哉。然聖人雖不言虛一數。但言其用四十有九。則知此一者。常周流於四十九之用。其四十九數已用畢事。而元數五十。未常不合也。其用四十有九者。蓋四營十八變之餘。計老陽老陰少陽少陰之策。无不合於四十九之用數也。如三揲九八八外。有二十四策。茲豈非四

十九乎。餘皆同也。聖人卽策數分老少陰陽。其六九之老者爲動爻。而七八雖不動。其策與乾坤當期當物。無以異也。

再扚後卦

四營成易。謂分二。掛一。揲四。歸奇也。十有八變而成卦。謂每爻三變。六爻十有八變。蓋初揲不五則九。次揲不四則八。三揲亦不四則八也。其三揲謂三變。初揲之變。分二。掛一。揲四。歸奇。非五則九矣。至於再變。聖人以爲五歲再閏。故再扚者。仍前分二。掛一。揲四。再歸奇於扚。故曰再扚。此則非四則八也。至於第三變。聖人以爲後掛者。仍前分二。掛一。揲四。歸奇於扚。此亦非四則八也。三變則一爻成矣。自五歲再閏而下。聖人一言曰。故再扚而後掛。此聖人爲再變及三變立文。故曰再扚。又曰後掛。其文意周足。蓋再歸於扚。其後復掛一。以成一爻三變之法。明甚。豈於再變不再扚。三變不掛一哉。先輩劉牧諸公。以初揲分二象。兩掛一象三。卽先將左手揲四歸奇。又將右手揲四歸奇。謂之再扚後掛。其二變三變。卽無四營之數。其差誤殊非聖人衍易之法也。更程伊川張橫渠諸先輩。知其不通。又變其說。又非聖人四營三變之理。故愚糾其失於此云。夫聖人言歸奇於扚以象閏者。蓋初變之揲。不五則九也。先將兩手著四四數之。歸其奇餘於扚。并掛一。或五或九也。又聖人言五歲再閏。故再扚者。蓋謂次變之揲。不四則八也。除先得或九之外。猶有四十之著。又二分。又掛一。揲四歸奇。今此再扚。不四則八也。又聖人言而後掛者。蓋謂第三變之揲。仍前掛一也。第三次又分二。掛一。揲四歸奇。今第三揲。亦不四則八也。此則三變成一爻矣。今諸解

謂第一變之揲四四數之歸奇於扚以象閏。其次變之揲卽不掛一有違再閏再扚之言。及第三變之揲亦不掛一有違後掛之言豈可將五歲再閏再扚後掛之言所以爲第二揲第三揲者更不歸奇於扚更不掛一乎。今皆自立一說不主聖人再閏再扚後掛之言但自初揲左手著了其次揲三揲只以右手著合于左揲一處便爲揲了違背聖經甚矣卽不再扚後掛无再變三變之法然則三變成一爻十有八變而成掛聖人之言非乎。先將左手之著四四數之其餘者合於掛一處又將右手之著四四數之其餘者亦合於掛一處此方是不五則九也。若聖人言五歲再閏故再扚而後掛者蓋與第二第三變立文非謂將右手著之餘合於掛一而謂之再閏再扚後掛也。

九八八計二十五外有二十四策係四六數六老陰

五四四計一十三外有三十六策係四九數九老陽

兩少一多計一十七外有三十二策係四八數八少陰

兩多一少計二十一外有二十八策係四七數七少陽

九六七八

易以九六七八爲陰陽老少之象。今易畫三百八十四爻陽爻一百九十二皆以九爲象陰爻一百九十二皆以六爲象聖人卽无一爻言七八者先輩亦不曾論及此。獨陸績謂陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七矣陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲象九六爲爻

四者互明。此左氏所記卜筮者之某卦之說也。陸續雖據卜筮者言七八九六互明之義。而易書稱九六不稱七八者。其旨未明也。大傳大衍章言四營十八變。其於七八九六之策。無遺策也。然策之當期當物。只言乾坤。則知易爻言九六者。只言動爻也。聖人見天下之吉凶悔吝。皆生於動。則六爻以倣其動。故知易之九六。無非動爻。所以稱九六而不及七八。易豈以七八爲變動之爻哉。

動爻之卦

易六十四卦。每卦一爻。動之一卦。如一爻動。凡六卦。二爻動。凡十五卦。三爻動。凡二十卦。四爻動。凡十五卦。五爻動。凡六卦。不動自一卦。全體動自一卦。至六十四之卦。計四千九十六卦。當以本卦之體言卦象之某卦論吉凶。義文聖人不曾作此所之卦象。遂致後世占卜者。添入八卦納甲五行四獸世應之類。揣測休咎。殊非聖人作易本理也。若夫大衍著數。蓋卽著求易之法。四營成易。十有八變成卦。八卦小成。引伸觸類。天下能事畢矣。非以此爲占事知來之學也。如之卦有不動之爻。則如左傳載穆姜占。遇艮之八。是謂艮之隨。蓋艮體上五四三與初皆動。只二爻不動。以不動爻爲占。故爲艮之八也。易道變動不窮。君子神而明之。變而通之。則之卦四千九十六卦。所以通天下之志。斷天下之疑。極深研幾。開物成務。舉在易之一書也。若易之設卦。聖人只言本卦事理。如之卦爲之動爻。如乾爻初九。動爲姤卦。蓋乾爲巽也。乾爲巽。於天之下。有吉凶休咎之象。如左傳周太史所論則可也。

極儀象卦

理之無形者難言也。聖人每從其實然之形而明其無形之理。使天下有所據依。而信其言。故乾坤難定也。聖人即天地之尊卑而明乾坤之定。剛柔難斷也。聖人即動靜之有常而明剛柔之斷。變化難見也。聖人即象形之所在而明變化之見。蓋撫實然者言之。則無形者可信也。大傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。茲易開物成務。冒天下之道者也。聖人探易之初。會生生之理於太極。而明易之本於有。聖人究易之終。推生生之理於大業。而明極之成乎業。太極一氣也。兩儀陰陽分太極也。四象五行分兩儀也。八卦吉凶分四象也。一氣渾涵。故曰太極。陰陽既分。斯曰兩儀。兩儀連而四象行焉。是爲四象。四象有五。行所屬。而八卦成列矣。方以類聚。物以羣分。而吉凶生於八卦之相形。變化推移。著於大業之六十有四。其極斯有實理之可言也。自極而儀。自儀而象。理無形也。至於有卦。則成列已定。斯可推吉凶而生大業也。大哉易也。開物成務。冒天下之道。自有而入。生物無窮。成謂自無而有。使其中空虛無實。而能生極儀象卦。闡於大業。而有實理之可信乎。

易有四象

前章聖人設卦觀象。繫辭而明吉凶也。其所爲象者。何象也。卽後章言易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。其四象謂老陽。老陰。少陽。少陰也。老陽老陰。乾坤也。少陽震坎艮也。少陰巽離兌也。言四象。則包八卦矣。苟非此之謂。則前後兩卦之四象也。蓋聖人設卦。非說一卦而止也。其卦兩兩反對。如屯蒙相連。需訟相繼。小畜之與履。師之與比。有如離卦所言兩卦之義。每兩卦上下反對。故聖

人言四象以示繫辭以告。定吉凶以斷也。如屯卦坎上震下。及爲蒙則艮上坎下。茲有四象所示。又於每卦繫辭以告。定吉凶以斷。以全四象卦義。或者不此之思。莊氏謂易六十四卦中有實象。有假象。有義象。有用象。非也。何氏謂天生神物。聖人則之一也。天地變化。聖人效之二也。天垂象。見吉凶。三也。河出圖。洛出書。聖人則之四也。此四事易外別有其功。非專易內之物。何得稱易有四象。劉牧云。易有四象。所以示者。若繫辭云。吉凶者得失之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。四也。既繫辭所陳。則與爻卦正協其義。孔疏復爲兩儀生四象。七八九六。所以示之四象。則失之甚也。七八九六。乃少陽少陰。老陽老陰之位。生八卦之四象。非易所以示之四象也。然則易有象示。及繫辭以告。吉凶以斷。必別有易書。韓宣子聘魯見易象。其易之爲象。必別有書也。後學不究聖人設卦觀象之旨。但隨文泥辭。見經有兩儀生四象之文。又見大傳有四象之目。則援引曲解。然則大衍章亦有四象之目。豈不引據以釋經乎。

河圖洛書

大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。或者以爲聖人因圖書之出。則之而作易。非也。河圖之數。戴九而履一。左三而右七。二四之居上。六八之居下。而五居於中。管攝諸數。爲五十之縱橫也。洛書之數。一合五而成六。二合五而成七。三合五而成八。四合五而成九。茲一二三四五行之本。無非統於中之五而成體也。聖人觀於河圖。有數有象。以縱橫十五之妙。配乾坤六九之數。其象之白紫者吉。象之黃黑者凶。此聖人則其圖之用也。聖人觀於洛書。有數有法。以一六爲水。居坎而生乾。二七爲火。居離而生巽。三八爲木。居震

而生艮。四九爲金。居兌而生坤。本金木水火土正位。而明乾坤艮巽之卦。乾君坤藏。出震齊巽。更迭變化。旣成萬物。茲聖人則其書之用也。圖九宮以示道。書五行以垂法。圖書相爲經緯。相爲表裏。生成之數。合而爲五行。象數之妙。闡而爲後天。雖義文闡易於前。圖書爲則於後。其致一也。世固有以九宮之所示。體爲貪巨文武九星之名。推測地理之幽。其休咎吉凶。驗若符契。河圖亦妙矣。亦有以五行之理。明於五事之應。而答證變見。有水不潤下。火不炎上等性。五行亦神矣。然則河之出圖。洛之出書。爲聖人之所則。端有用於作易之後也。

乾坤成列

乾列於上。坤列於下。成列不紊。易從是而運。故聖人也。乾坤成列。易立乎其中矣。乾之右有易。曰巽坎艮列於右。遂至於坤。坤之左有易。曰震離兌列於左。遂至於乾。茲所謂乾坤成列。易立乎其中矣。使乾坤之體毀而不見。則易安從生。而有六子分列於左右哉。聖人所以先之曰。乾坤其易之蘊。繼言乾坤成列。而易立乎其中。乾坤毀則无以見易。易不可見。乾坤或幾乎息矣。聖人的因乾坤而見易之蘊。灼見其易立乎乾坤成列之中也。後學者未講究乾坤之成列。遂不知易在何處。亦不曉八卦因此而成列也。故列乾坤成列之圖。而知易立乎乾坤成列之中也。

易傳燈卷四

八卦成列

夫子於下繫首曰。八卦成列。象在其中矣。蓋伏羲作八卦。當時風氣始開。文籍未具。八卦之作。謂爲先天八卦。夫子當三代之末。晚而學易。嘗以書言不盡。聖意不可見。得八卦之象。爲聖意之已盡。故其象隱於八卦。妙矣。八卦之成列。非分方也。先天八卦。具有成列。列於左右。其體不同。雖每卦三畫。以象三才。其成列位次。有往來消長之理。故乾三畫在上。坤三畫在下。而曰乾坤成列。坤之左。曰震離兌乾。自震之離之兌之乾。而後巽坎艮坤。滋入成列。有往來消長之象。此象也。有妙理存焉。茲所謂八卦成列。象在其中矣。又曰。八卦以象告。又曰。易者象也。象也者像也。又曰。立象以盡意。及其重也。則曰設卦觀象。凡所謂象。非以天地雷風水火山澤之物爲象也。蓋八卦之畫耳。乾三連。坤六斷。巽下穴。兌上闕。離中虛。坎中滿。震仰盂。艮覆碗。此伏羲所作八卦。八卦既成。有象存焉。乾純陽也。陽極生陰。巽一陰生。艮二陰長。坤則三陰盛也。坤純陰也。陰極生陽。震一陽生。兌二陽長。乾則三陽盛也。茲陰陽左右之長盛也。然乾之右。巽艮之中。而有坎。乾陽有坎險之難也。坤之左。震兌之中。而有離。坤陰有離阻之難也。且坤之處下。有坎艮震三男。列於坤側。乾之處上。有巽離兌三女。列於乾側。蓋乾純陽也。巽離兌本乾體也。陽下降而爲坎艮震之三男。乾純陰也。震坎艮本坤體也。陰上升而爲巽離兌之三女。有陰陽升降上下之象。故重卦有剛柔相推。

之變。蓋本諸此。使八卦不成列。何由見此變哉。八卦皆三畫以象三才。卦各三畫而成體。各成列於乾坤之左右。其序不紊。左右對偶。不可移易。茲所謂象。故因而重之。遂八八重卦之理。後學不究講成列之圖。豈知左右消長。上下盈虛之象。說卦曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。聖人以言先天八卦之成列也。後學豈知此爲成列之八卦哉。所幸陳希夷先生。以先天之圖而示人。人猶未能盡明其象。則羲皇之畫。可謂神妙矣乎。

八卦重卦

重卦始於八卦之成列。使八卦不成列。迺難亂而重之。何由知重卦有八卦一體之義。故聖人於八卦成列象在其中之下。繼以因而重之之語。天下但知文王設卦。言某卦上。某卦下。豈知重卦之理哉。蓋八卦成列。定體不易。有象在中。則因而重之。遂有八卦一體之義。其所謂因者。因其成列之定體。遂以八卦各重於成列之上。其上體之重。雖有其序。而下體則八卦成列。定體不易也。如以乾重於八卦成列之上。則乾重而在上體者。乾姤訟遯否无妄同人履茲八卦一體也。如以坤重於八卦成列之上。則坤重而在上體者。坤復明夷臨泰升師謙茲八卦一體也。又如兌重於八卦成列之上。爲夬大過困咸萃隨革兌茲八卦一體也。又如艮重於八卦成列之上。則爲剝頤賁損大畜蠱蒙艮茲八卦一體也。震巽坎離之重。準此推之。蓋因先天之成列。互以八卦重於上。嘗爲八圖。非如唐人世應歸魂遊魂之說也。然因而重之。則曰爻在其中者。蓋卦已重。遂發揮於剛柔而生爻。重則六畫成卦。六位成章矣。天下後世。但曰兼三才而兩之。

故六六者非他。三才之道。豈知因而重之之妙哉。重則有上下君臣之分。有內外出入之變。其爻之變動有等。曰物曰文。從此可攷。皆重爻所致也。文王始於此而言某卦上某卦下。有兩體之象。爲設卦盡情僞之理也。

剛柔相推

八卦成列。旣因而重之。卽有剛柔相推之變。蓋巽離兌三女卦。從乾而處上。震坎艮三男卦。從坤而處下。其震坎艮之陽畫。皆是巽離兌之陽下降。而爲震坎艮也。巽離兌之陰畫。皆是震坎艮之陰上升。而爲巽離兌也。蓋乾位乎上。巽離兌无非乾體。陰上升而爲巽離兌也。故如隨卦。兌上震下。其上九初六。剛上柔下。无妄卦。震初九自乾來。爲主於內。訟九二自乾來。得中也。又如渙。巽上坎下。其九二自上而來。六四自下而上。故曰剛來不窮。柔得位乎外。上同也。他卦言相推者多矣。蓋八卦旣重。有上下內外之體。或自上而下。或自下而上。茲爲剛柔相推而生變化。聖人又曰。剛柔相推。變在其中矣。蓋變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。无非重而有此變也。後學不究卦爻有剛柔相推之變。別指二氣爲剛柔之相推。釋經遠矣。

奇耦君民

陽卦多陰。其陰之多。不以爲陰卦。而以爲陽。陰卦多陽。其陽之多。不以爲陽卦。而以爲陰。蓋陽卦畫奇。震坎艮之體雖多陰。而畫爲奇。故曰陽卦也。陰卦畫耦。巽離兌之體雖多陽。而畫爲耦。故曰陰卦也。聖人論

卦之陰陽以明多陰多陽之故而斷之曰陽卦奇陰卦耦。聖人又卽奇耦而明其德行。遂有陽一君二民。陰二君一民之辨。而明君子小人之道。蓋陰陽卦畫皆不離于三。陽畫之三。一爲君道。二爲民道。聖人以一君二民。君尊治衆。爲君子之道。陰畫之三。二爲君道。一爲民道。聖人以二君一民。君雜治少。爲小人之道。蓋君子事君之一。治民之二。故陽畫一君二民。君子之道也。小人事君者二。治民者一。故陰畫二君一民。小人之道也。卽陰陽奇耦而明德行。有君子小人之道存焉。由是而知陽卦之震坎艮。其畫之一君二民。主一而治衆者。非君子之道而何。陰卦之巽離兌。其畫之二君一民。主難而治少者。非小人之道而何。夫卦畫有君民之分。聖人卽奇耦而論德行。分君民。其明卦辨物正言。深得易之蘊也。

乾坤易門

乾坤奠位於上下。故乾坤爲易之門。蓋八卦成列。震離兌乾爲陽生長之卦。茲四卦之門。皆以乾始。巽坎艮坤爲陰生長之卦。茲四卦之門。皆自坤始。故乾乘乾曰乾。自乾而姤。訟。遯。否。以至於无妄。同人。履。茲乾之八卦。其門始於乾也。其坤乘坤曰坤。自坤而復。明夷。臨。泰。至於升。師。謙。茲坤之八卦。其門始於坤也。其震乘乾曰大壯。自大壯而恆。解。小過。豫。至於震。豐。歸妹。茲震之八卦。其門始於乾也。巽乘坤曰觀。自觀而益。家人。中孚。小畜。至於巽。渙。漸。茲巽八卦。其門始於坤也。離乘乾曰大有。自大有而鼎。未濟。旅。晉。至於噬嗑。離。茲離八卦。其門始於乾也。坎乘坤曰比。自比而屯。既濟。節。需。至於井。坎。蹇。茲坎八卦。其門始於坤也。兌乘乾曰夬。自夬而大過。困。咸。萃。至於隨。革。兌。茲八卦。其門始於乾也。艮乘坤曰剝。自剝而頤。賁。損。大

畜。至於蠱、蒙、艮、茲艮八卦。其門始於坤也。其始於乾者。歷巽、坎、艮之陰。而至於坤。又由坤歷震、離、兌之陽。而至於乾。始於坤者。歷震、離、兌之陽。而至於乾。又由乾歷巽、坎、艮之陰。而至於坤。八卦之門。自乾坤而入。故乾坤爲易之門也。易者。乾坤生生之理。乾陽物。坤陰物。陰陽雖合德。而剛柔則有體。故其所生之卦。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也難。而不越。皆謂所生之卦名雖難。而不越乎序也。由是而知乾之四卦。始於乾。而生三十二。坤之四卦。始於坤。而生三十二。豈非易生生之道。從乾坤之門而始哉。

九卦之德

九卦之德。聖人獨於九卦言之。而不以他卦者。蓋九卦君子在下。不違其肯之用。因時制行。聖人美之。故於九卦各言德。而又重復讀之也。履之初九。九二。處六三柔履剛之下。初九。素履以往。九二。幽靜守正。故美其德基於履。而又讀其履和而至。以和行也。謙之初六。六二。處撝謙勞謙之下。初六。謙卑自牧。六二。鳴謙守正。故美其德執於謙。而又讀其謙尊而光。以制禮也。復。初九。七日來復。能不遠修身。致六二之下仁。六四之從道。故美其德本於復。而又讀其小而辨於物。以自知也。恆。當君子立不易方之時。九二。能久中而悔亡。故美其爲德之固。而又讀其恆難而不厭。以一德也。損。當損下益上之時。初九。過往酌損。九二。中以爲志。故美其爲德之修。而又讀其損先難而後易。以遠害也。益。當損上益下之時。初九。大作不厚事。元吉无咎。故美其盛德之裕。而又讀其益長裕而不設。以興利也。困。當剛掩有言不信之咎。九三。剛中自守。酒食自養。故美其困德之辨。又讀其困窮而通。以寡怨也。井。當改邑不改井。无喪无得之咎。九二。雖无與。

九三雖不食而九二剛中不變。九三行惻受福而致六四之井甃。上六之勿幕。故美其爲德之地。而又讚其井居其所而遷以辨義也。巽當小人武治小亨之時。九二過於用巽。紛若其言以免咎。九三類於用巽。至於志窮而致吝。故美其爲德之制。而又讚其巽稱而隱以行權也。九卦先後殊時。制行不同。聖人均論其德。前有基柄本固修裕之殊。蓋明其時之可爲也。後有辨地及制之別。蓋明其時之難處也。基培於履。柄執於謙。本反於復。固守於恆。修爲於巽。裕充於益。茲其處於平時者。德爲可與也。困窮而能通。井居其所而能遷。巽稱而能隱。君子處於難居之時。其德重爲可嘉。故九卦之序。後有困井及巽。茲聖人所以作易有憂患也。

初上中爻

聖人作易。六畫成卦。最下一爻曰初。最上一爻曰上。言初則知上爲終。言上則知初爲下。故乾初九潛龍。聖人以爲下也。井初九井泥。聖人以爲下也。否上九傾否。聖人言否終也。艮上九敦艮。聖人言厚終也。雖卦象初上有本末之論。其難知於初。易知於上。何哉。二三四五有中爻之稱。其二四爲陰。三五爲陽。何哉。王弼亦言初上無陰陽定位。其初上固非可定陰陽之位。豈无初九初六。上九上六之辨乎。後之儒者。遂以二四爲陰位。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽位。陽居爲得位。陰居爲失位。其後章有二與四同功而異位。三與五同功而異位之文。釋者遂謂二四同陰功。三五同陽功。而不知易非於初上二爻。而分難易之象也。易非於中爻。而分陰陽之畫也。且乾之九二。二陰位也。陽居二爲失位。今九二見龍在田。非爲

失位也。坤之六五，陽位也。陰居五爲失位。今六五黃裳元吉，非失位也。以二四三五分陰陽者，其爲臆說誤人矣。愚以爲下繫易爲書三章，皆漢儒易緯之文，訛爲夫子之作，而誑後世。兼有若夫與噫之言，與魯論不類，信非夫子之筆也。若夫子贊易之文，典雅醇正，辭旨貫通，豈三章之可擬哉。

兼三爲兩

易有三才之說，蓋三畫象三才，一畫象天，一畫象人，一畫象地，迨其重也。而曰兼三爲兩，自兼三爲兩，六畫成卦，而一卦六畫，遂有剛柔雜居迭用之說。故道有變動曰爻，爻有等曰物，物相雜曰文，文不當爲吉凶之生。且爻者，倣其道之動，其爻不无剛柔相乘而生吉凶，使聖人兼三爲兩，每於六畫中分陰分陽，迭用柔剛，立爲爻物文之用，以示於六畫卦體之中，不亦難而勞乎。嘗觀聖人於下繫首章，言八卦成列，象在其中，因而重之，爻在其中，剛柔相推，變在其中，繫辭焉而命之，動在其中。愚以爲此真文王設卦之正也。其兼三爲兩一章，疑漢儒作易緯，亂於大傳中，以惑天下耳目。自乾鑿度易緯，以兩其三才，而言爻應之說，專言初應四，二應五，三應上，謂之爻應，以剛應柔，柔應剛，爲得應。剛剛柔柔，爲不得應。其說臆度誤人。雖前輩諸解，猶守其說以釋易，蓋以三畫爲三才，雖以道言也，然不如三男三女之畫，有三陽動阻止之別，三陰入麗說之殊。兼乾坤之健順，爲八卦成列之象，因而重之，遂可因上下所重之卦，明上下相感相乘之理，而知吉凶之生。茲乃文王設卦觀象之本旨也。若兼三爲兩一章，其名甚雅，其究非盡善，疑非文王所以設卦也。豈惟乾鑿度立爻應之說，漢京房又立世應之說，邵子亦曰：有變必有應，變乎內者應

乎外。變乎外者應乎內。變乎下者應乎上。變乎上者應乎下。變之與應。常反對也。故卦一世者四應。二世者五應。三世者上應。四世者初應。五世者二應。六世者三應。朱漢上亦言在易言應者一十有九。昔之言應。如子太叔論迷復凶是也。至虞翻始傳其秘。然未盡善。繫辭曰。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。世應者。相易之一也。故曰兩則化。一則神。此朱漢上惑於兼三爲兩之說。遂臆度爲世應之說。而不知非文王以易觀象設教。爲國家皆用之道也。

乾坤險阻

八卦之成列。其象不勝窮也。莫大於坎離爲乾坤之用。蓋陰藉坎以陷陽。陽藉離以陷陰。陽之被陷於坎。陽非不健也。故聖人曰。乾天下之至健也。德行常易以知險。陰之被阻於離。陰非不順也。聖人曰。坤天下之至順也。德行常簡以知阻。乾以易知險。則無坎險之難。坤以簡知阻。則無離阻之難。聖人繼之曰。能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。故變化云爲。吉事有祥。皆德行易簡所處之妙也。故知乾有訟卦。訟卦下坎也。乾以易處之。故訟九二歸逋无咎也。坤有明夷卦。明夷卦下離也。坤以簡處之。故明夷六二吉順以則也。夬有困卦。困下坎也。困九二以易處之。故九二中有慶也。剝有賁卦。賁下離也。賁六二以簡處之。故六二得與上興也。大壯有解卦。解卦下坎也。解九二以易處之。故得黃矢貞吉也。觀有家人卦。家人下離也。家人六二以簡處之。故在中饋貞吉也。以此而推。乾處險以易。坤處阻以簡。德行易簡。所以說心研慮。聖人謂乾知險。坤知阻。其有以哉。後學不講究八卦成列之圖。乾有坎。坤有離。豈知乾

知險。坤知阻。其理在易簡哉。八卦成列。其象無窮。大哉伏羲之作八卦也。

百物

易道甚大。百物不廢。凡易爻言魚豕牛之類。如黃牛、童牛、犢豕、羸豕、牝牛、豚魚、喪牛、包有魚、包无魚、賁魚、牝馬、豕負塗、月幾望之類者。皆象陰柔物類也。凡易爻言羊馬之類。羝羊、喪羊、牽羊、乘馬、喪馬、貳鼠者。皆象陽剛物類也。其他以物爲象。介于石、困于石、繫于包桑、據于蒺藜、困于葛藟。皆以物之剛柔爲象也。故姤初六繫于金柅者。言繫身於剛。得所依也。解九二得黃矢者。言九二田得中直之道也。噬嗑九四得金矢者。噬得剛直之道也。噬嗑六五得黃金者。噬得中剛之理也。易道廣大。近身遠物。皆取爲象。且乾明君人之道也。而言龍之變化。有田淵與天之辨。漸明君子之道也。而言鴻之漸進。有磐木陸陵之別。易之稱名取類。言曲事隱。自非化而裁之。神而明之。豈能觸類而長。旁通其情也哉。今說卦之後。有乾坤震巽坎離艮兌八章。未必夫子所黜之八索也。其言物理。各從卦類。君子烏可不以易者象也。象也者。像也。研窮其旨哉。

著數卦爻

說卦一章。言用蓍求易之法。蓍者神物。不能自生。聖人幽贊於神明而生。卽神物以求易。當先明數。聖人參大兩地而倚數。天一、天三、天五。倚而爲九。地二、地四。倚而爲六。倚者。言偏倚于天地之數。取其生數。非取成數。三天爲九。兩地爲六。言九六則七八在其中矣。倚數已定。然後觀陰陽之變而立卦。如少陰之變。

兩少一多。少陽之變。兩多一少。老陰之變。三揲俱多。老陽之變。三揲俱少。陰陽之變。既觀以設卦。然後即卦體而發揮其剛柔。以明爻也。剛柔之爲物。具於卦體之中。有以發揮之。則知剛柔相推之變。蓋六爻變易以貢。上下无常。剛柔相易。變動周流。出入外內。文物位章。皆爻之所發揮也。著數卦爻。能事既畢。于是作易。始則和順於道德。而理於義。終則窮理盡性。以至於命。蓋物共由之。謂道。得乎已之。謂德。物咸宜之。謂義。言本乎道德義。而不達其用也。窮理者。格物致知之學也。盡性者。成性存存之境也。至命者。窮神知化之妙也。言造乎理性。命而无間於天也。作易至此。貫天人而一致矣。學者能卽卦辭爻辭而推明之。則知聖人作易。極其神妙。豈苟而已哉。

往來逆順

聖人於說卦曰。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。蓋相錯者。互爲君臣上下。互爲往來出入也。其言往來逆順者。如泰否二卦。言大來小往。小來大往之理也。以外卦爲往。數往者順。則是四五上之三爻順數。而知其往也。以內卦爲來。知來者逆。則是三二初之三爻逆察。而知其來也。外體三爻從下而往。故曰數往者順。內體三爻從上而來。故曰知來者逆。大抵自上而下曰來。自下而上曰往。自外而內曰來。自內而外曰往。自上而下曰逆。謂之逆。以知來。自下而上曰順。謂之順。以數往。蓋自初而二而三而四。以至於上。此爲順數往也。自上而五而四而三。以至於初。此爲逆知來也。如无妄卦。剛自外來。爲主於內。訟之剛來。隨之剛來。渙之剛來。逆知其自何而來。故曰知來者逆。又如噬嗑之柔上行得中。損之損下益

上。上行益柔。渙之柔得位乎外而上同。順數其往。往居於外。故曰數往者順也。蓋八卦相錯。其體既分。上下內外。順以數外卦之往。逆以知內卦之來。則本卦之上下兩體。順數其所往之自。逆知其所來之因。要知大易之本。本在乎知來之逆數也。故終之曰。是故易逆數也。朱漢上以震、離、兌、乾天之四象也。巽、坎、艮、坤地之四象也。乾自震左行。坤自巽右行。數往者以順而數。知來者以逆而知。邵子曰。數往者順。順天而行。左旋也。皆已生之卦。知來者逆。逆天而行。右行也。皆未生之卦。夫易之數。由逆而成。聖人說易。故先言易之本。易逆數也。故六爻自下而起。朱漢上言乾自震左行。坤自巽右行是也。言順天左旋。已生之卦。以已生爲往也。言逆天右行。未生之卦。以未生爲來也。順數往。逆知來。以往爲已生。以來爲未生。則未爲穩也。聖人設六十四卦。豈有未生已生哉。彼曰。知來者逆。以來爲未生之卦。則否也。其卦之已生爲何卦。卦之未生爲何卦。彼亦未之思耳。

八卦名義

八卦名義。聖人於說卦曰。乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。蓋乾生三男。乾道成男。坤生三女。坤道成女。乾剛健正直。坤柔順便佞。震稟乾剛之才。而扼於重陰之下。始懼而怒。終動而出。故震曰動也。巽稟坤順之性。而扼於重剛之下。巽懦柔弱。順諛便佞。巧謀用計。以求入於剛。故巽曰入也。坎之一陰。稟剛直之才。而陷於兩陰之中。故坎爲陷。言剛之正直。而陷於陰中也。離之一陽。稟坤順之性。而麗於兩陽之中。故離曰麗。言陰之柔順无恥。而麗於陽中也。艮一陽而止於兩陰之上。其才剛健。

正直剛止於上。故艮上有止溺於兩陰之義。兌一陰而位於兩陽之上。其性巽順。佞說而在上。故兌上有詔溺於二陽之義。此六子各稟父母之才性。而爲本卦本爻之質。故震動巽入。坎陷離麗。艮止兌說。皆言本卦本爻之理。及六子之卦重而在上。則本性見矣。重而在下。亦莫不然。後儒者但以全體言其理。如震則曰初九震之初也。六二亦震也。六三亦震也。而豈知震則在初九一爻也。如巽則曰初六巽之初也。九二亦巽也。九三亦巽也。而豈知巽則在初六一爻也。其言坎則曰初六坎之初也。九二坎之中也。六三坎之三也。而豈知坎在中之一爻也。以至於離兌艮卦。无不以全體而言。豈知每卦各有所屬之本爻哉。八卦每義各有本爻所屬之理。學者當以是求之。思過半矣。當以八卦所重於上下體者。各言其理。其爲八卦名義。豈不坦然明白哉。

序卦反對

易之序卦。有天命存焉。聖人卽所重卦象。推反對之畫。明先後之時。蓋卦體有乾坤坎離者。其體相禪。如前震爲後之艮。前艮爲後之震。前巽爲後之兌。前兌爲後之巽。若乾坤坎離。易以上下爲先後也。考之於易。始其坎上震下爲屯。及易變艮上坎下。則爲蒙。始其坎上乾下爲需。及易變乾上坎下。則爲訟矣。始其坤上坎下爲師。及易變坎上坤下。則爲比矣。始其巽上乾下爲小畜。及易變乾上兌下。則爲履矣。卦變不窮。時變亦不一。皆八卦變化推移。相爲上下。聖人遂以卦畫反對。序其先後。故前有屯。蒙。後有革。鼎。前有需。訟。後有晉。明夷。前有師。比。小畜。履。後有同人。大有。謙。豫。前有泰。否。隨。蠱。後有咸。恆。損。益。前有臨。觀。後有

遯、大壯、前有噬嗑、賁、後有困、井、前有剝、復、无妄、大畜、後有夬、姤、萃、升、前有震、艮、豐、旅、後有巽、兌、渙、節、前有家人、睽、後有蹇、解、前有頤、大過、坎、離、後有中孚、小過、既濟、未濟、茲聖人分二篇之卦、每以兩卦反對爲先後、明國家治亂盛衰之時、用君子於此、可推序卦之蘊矣。□能卽序卦以推、在□歷代之世變、雖繼周百世可知也。愚謂序卦該天命、信言也。案原本能上在下、俱闕一字。

[General Information]

书名=易传灯（宋·徐总干）

作者=徐总干撰

页数=47

SS号=11047601

出版日期=1985年第1版